大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三 羅

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣天息災奉詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二
肘作或四肘或八肘不越此儀如前
法度求河岸山頂及別最上清淨之
處擘畫壇位作四方相開四門四隅
四緣方停端正以五色粉作或間雜
五色種種色相微妙莊嚴彼同事人
當須懇懃專注心無煩惱無罪業行
如法知事恒誦持者默然依法起首
若作息災增益當於中心粉作大寶
山大寶龕龕中作大寶光幢如來結
跏趺坐轉法輪相於像前作三重供
養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰
普徧蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊
三界大師如日初出喻恭俱摩花色
如輪王相頭戴寶冠身著天衣及種
種殊妙花鬘莊嚴作大笑面如大精
進大力那羅延天妙色端嚴非老非
少右手作覲縛俱羅花左手持光焰
熾盛輪坐大寶山座翹一足垂一足

有光周徧火焰如火熾盛復如風吹
如是莊嚴已彼持誦人於此像前所
有求願一切成就及得一切眞言成
就至於諸有情等若有煩惱及五逆
罪犯諸禁戒諸無智人造一切罪若
依法修行皆得解脫若得見曼拏羅
及持輪天尊於一剎那間虔心隨喜
者一切重罪皆得消滅於曼拏羅東
門作芭蕉等莊嚴及作門額於門外
誦眞言作灑淨及獻菓食香燈及五
香花鬘等皆最上精潔虔心鄭重於
天尊前安最上殊勝賢缾不得觸動
彼護摩爐如前儀則安置然作護摩
事所用柴當用佉你囉木波羅舍木
吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波
末哩誐木等為柴作八千片或一千
八十復以胡麻及稻穀花与酪相和
訖作護摩事彼行人就吉祥星日先
當澡浴著新淨衣食三白食如是清
淨已然作護摩誦大輪一字明及作
法事依法滿足所求大願悉皆獲得
大力具足一切無畏若末劫時持誦
行人恒持誦者於世間及出世間一

[illegible]

帯

切事皆得成就是大明力得大精進
乃至十力者及梵天帝釋護世等那
羅延天日月天等至於夜叉羅刹摩
睺羅緊那羅誐嚕拏摩多囉人及仙
人一切有情所說眞言皆得成就彼
如是等此中請召皆悉集會若誦此
大輪一字明王能降伏一切部多能
召一切賢聖能得一切善師及得一
切有情信樂若依法行如法畫像求
河岸山頂最清淨處安置若欲作息
災增益者凡是所用並先安置持誦
者於此像前面東於草座上坐專心
持誦不得散亂持誦聲不得太高亦
不得太低若降伏部多速得成就若
慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫
無主無依及在惡趣輪迴諸苦者爲
作救護皆得成就但於像前一心思
惟想作人間所有最上供養而奉獻
之復於像前依法作護摩事以清淨
團食與白檀龍腦恭俱摩等香合和
作一百八團以此食擲於火中而作
供養每一團一擲一誦眞言以佉你
羅木鉢洛叉木[illegible]切身誐嚕馱木波羅
金剛[illegible]

合木以此等木爲柴若無此等木可
用別木凡是蟲蝕及乾枯㯿木皆不
得用一切有刺木亦不得用若用者
自獲重罪此廣說一字眞言儀軌於
一切眞言中最上於一切事使用得
成無疑至於請召此皆召得若護摩
事當用不洛叉優曇鉢羅尼俱陁等
柴酥蜜酪等搵柴兩頭專心作護摩
當爲王家作護國事若爲求生天作
護摩者當用恭俱摩及白檀等若求
爲持明天主作護摩者用蓮花三十
六洛叉作護摩後復作閼伽獻佛若
得彼佛像上徧有光焰者於彼必得
爲主乃至得生梵天及色究竟天乃
至阿修羅中此後一切聖人中恒得
爲主能破壞一切部多等以精進力
大堅固力得法成就於持明天中恒
得爲王壽命一劫命終之後決定趣
於無上菩提
又復有法略說若用白蓮花白檀同
作護摩一百洛叉數滿功成決定得
見寶幢佛得見佛已得五神通獲得
長壽住一大劫時得近佛復得見無

[illegible]

量世界諸佛於彼佛所恒作供養與
佛同居復有大寶世界彼有世尊号
最上牟尼最上第一寶幢如來於中
而住彼持誦者得往彼中決定無疑
又復有最上法是如來最上之説用
曩識枳嬖羅花及龍腦白檀恭俱摩
等和合持誦者作護摩七十八洛叉
作護摩後所欲召請皆得來至得天
歡喜所求皆得彼持誦人得佛摩頂
於摩頂間證七地菩薩位名眞佛子
得授記已決證菩提彼有知見皆從
佛智脩一切眞言行作大供養得五
神通於一念間作眞言王具種種相
亦令他人具一切相樂法供養於一
刹那中發菩提心於諸佛刹百千世
界皆能得到得見彼佛及諸菩薩親
近供養得聞法要
又復有法若有行人以清淨心專注
誠諦以金銀器或銅瓦器盛酥燃燈
滿一洛叉數定百千不剩不少唯以
男子爲同執事不得使女人執事彼
燈一一執持於佛大輪王前供養奉
獻一一皆徧每一燈誦眞言一徧不

[illegible]

得少剩如是供養竟於剎那間得所
求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天
衆及佛菩薩住虛空中讚言善哉善
哉汝誠智者善能修行汝定不復沉
淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上清
淨八正之道善者所行汝已能行必
趣涅槃成於佛道

復有法修真言行求大輪一字相正
覺所說是最上行大智法用你摩樹
木作三股金剛杵兩頭中間作其停
分常時安置像前若持誦時執持一
心專注滿十六洛叉或八洛叉誦數
滿已得法成就若得彼奉獻供養及
金剛杵上徧有光焰熾盛者彼持誦
人能往梵世及別天界於一切聖人
中得為主宰得為持明天及得天上
轉輪王等得轉自身作種種相妙色
端嚴得延壽命住十中劫受尊勝快
樂又復以菩提心修平等行遠離苦
趣一切罪業得為聖天命終之後復
來人間亦受大快樂若是依法修行
精進不退決定當證菩提之果

復有種種法若為人作持誦供養修

[illegible]

此大輪王廣大儀軌者或求帝釋轉
輪聖王持明天等諸殊勝事當誠心
專注一切成就若已得先行法成就
者於一夜中結跏趺坐持誦不斷直
至早晨者彼人得五神通若於屍陁
林中守不壞屍專心持誦一字明一
夜不間斷者早晨得所作成就又復
若於屍陁林中持誦忿怒大力一字
明王六箇月得法成就者所求願滿
又復欲成就一切莊嚴具者所謂白
傘蓋草屣耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿
皮衣天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶
劍寶帶乃至數珠蓮花等世間一切
莊嚴皆得成就但於像前安前件種
種物等乃至寶莊嚴諸器仗等當灑
淨持誦八洛叉徧若得前件種種之
物皆有光焰出觸持誦人者是法得
最上成就隨觸之須持誦之人獲得
神通又復持誦人或將泥土所造莊
嚴所成器仗之類或有情衆禽之類
乃至有想無想及種種界種種有命
物類及一切部多等或自作或教他
作但於像前如前儀法灑淨持誦滿

六洛叉乃至七洛叉徧誦數滿已若
於彼種種物上有光焰現觸持誦人
彼人於所觸之頃獲得神通亦得最
上成就能遊四方得長壽快樂轉身
復得生於天上如是所作所求之事
皆得成就亦得大力明王無量歡喜
又復持誦之人如是修行廣大儀軌
求大明力速成就者凡所作事必求
清淨當用淨人身心清淨遠離憒閙
好樂淨處恒常安住當用此人助修
法事得法成就者得上品之果若用
中下品人助修法事復自無上品專
精之心所獲果報祇成中下品事若
不爲大事不作護摩至於少時專心
持誦者亦獲福德國王大人見者歡
喜若恒持誦罪障消除此真言王若
恒持誦每日誦二徧或七八徧擁護
自身於一切處常獲吉祥若所著衣
經三加持者若有著者能除病苦若
加持三衣有患鬼病者以衣觸之病
自除差若有嗔怒之人想彼面目而
加持之彼人若見嗔怒自息若是部
多惡衆与人爲害作惱亂者但想彼

惱之人面目誦眞言王三十徧以自
手口加持之彼人自免無所傷害若
有人間一切嬰孩於睡眠食飲之間
或備摩多羅鬼等恒爲驚怖惱亂者
以眞言王加持六十徧鬼自遠離驚
怖悉除若或有人住江河邊恒持誦
眞言王者水中鬼神有毒無毒之類
一切不能爲害如是大地人間有種
種之事以大明加之無不獲驗
若復有人恒誦持此眞言王者或於
見受苦惱速得安樂至於有大災難
亦速獲消除若以青蓮花稻花及諸
妙香和蜜作護摩者誦大輪明六百
徧或一千八十徧者亦得退寃家之
難逼惱息除若以摩利迦花白檀龍
腦恭倶摩等作護摩者當得鬼神敬
愛若恒誦持恒作護摩者於一切事
無不獲得至於三品靈驗在持誦之
人心所專注及不專注
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一
切法行義品第十五之一
尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中
從坐而起繞佛三匝頂礼佛足白世
[illegible]

尊言善哉世尊善能演說一切明最
上眞言相應大法雲一切如來心大
輪明王大儀軌法令彼行人於一切
義得圓滿果行無上道持誦護摩入
於三昧得因果相現證大十力未曾
有法決定得坐菩提道場善哉世尊
惟願說彼修眞言行人求成就者於
彼夢中見吉祥相於一切明而得成
就又復為彼行人与諸衆生作大饒
益修諸法行而夢中見吉祥相知彼
所作決定成就世尊云何成就吉祥
之瑞願為演說
尒時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩
薩言善哉善哉金剛手汝大悲愍作
夜叉王為於世間衆多有情利益安
樂復為諸修行人而問於我彼於夢
中見何祥瑞乃為吉祥於一切明定
獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念
我今為汝一一宣說金剛手我先說
言欲作法者先求清淨無礙之處所
謂山中山頂山巖之處或河岸處清
淨無礙作安居已安置佛像獻大供
養然後取三長月白月吉祥日於彼

[illegible]

業

初分用白檀龍腦恭倶摩等香合和
用佉陁囉木柴著火於佛像前地上
離佛四肘坐以圓食一千作護摩若
大火焰清淨無煙者復以蓮花八千
作護摩以白檀搵蓮花護摩後結寶
座印獻座作護摩時用火天根本眞
言或用此眞言

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)摩鉢囉
(二合)底賀哆舍娑曩(引)喃(引)怛他(引)他(引)
唵(引)倶摩(引)囉嚕閉尼(引)捺哩舍(二合)
野捺哩舍(二合)野阿(引)怛摩(二合)努(引)訥
部(二合)底讃婆(引)嚩野婆嚩(二合)半喃
(二合)弭(引)你吠(引)捺野野他(引)部旦吽
吽頗吒頗吒娑嚩(二合)(引)賀(引)

此眞言能爲擁護若作一切護摩事
竟求成就應吉祥前相者當於像前
不近不遠布吉祥草於夜初分不睡
作相應觀想一切佛及菩薩等分明
見已頂礼懺悔仍捨自身奉一切佛
然後以頭向東隨意而卧若於夜初
分時所得之夢當知是陰所得於第
二分時所得之夢此陽所得第三分
時所得之夢是風所得倶非吉祥若

是第四分時所得之夢此爲眞寶從
陰所得夢者如是見摩尼水精眞珠
瓔珞之聚或見大海大河大地處處
水滿仍復流泝浮於自身或見水難
水無邊際乘屋而渡或見雪山玉山
水精山及見大雨又復見白繖蓋衆
白莊嚴及眞珠網眞珠蓋及白象白
馬等此夢是從陰所現又復見白色
人白衣白拂及靚羅綿絹布白鑞及
鹽等又復見粆糖蒸豆油麻之類如
上之物或觸或受又復或夢食餅食
粥及酥乳油蜜種種所食之物如上
之類或觸或食又復見鞍馬騎乘或
坐或臥或觸或騎如上種種之夢相
似之類皆是從陰所變非是眞實吉
祥之應於夜第二分時若夢見火及
大火焰熾照於四方及見閃電光照
一切此是陽之所變又或見鍮鈉摩
羅識寶及見種種寶皆如火色又夢
近火及復身觸以致熱惱又夢嬰黃
色種種之食又見天色昏暗不見日
光又見虛空兼及大地乃至山石皆
悉黃色又見車馬騎乘乘及大象一

切莊嚴皆作金色或坐或臥及以手
觸皆是從陽所得又復見花鬘衣服
及彼絡腋乃至自身悉皆金色有光
有香如是乃至夢見種種異相並皆
黃色此者皆是從陽所得於夜第三
分時夢見光明照於虛空徧於四方
又夢大地廣闊恒徧行履又夢上樹
及上有刺之樹亦是從風所得又夢
喫苦物及一切辛辣之物或復喫食
菓子或生或熟亦皆辛辣又復夢見
急性之人与之言語互相忤觸或見
一切部多作舞或見自身作舞至於
見種種惡相種種亂言此者皆是從
風所變
又復有三種法合陰陽風三種所謂
貪嗔癡三種貪為陰嗔為陽癡為風
及雜亂極雜亂相若樂於世法女人
之相是陰所生樂於嗔恚多於鬪諍
是陽所生癡者黑闇忘失樂多雜亂
是風所生如是諸夢境三法所生凡
求成就當隨夢境之相又隨順陰說
衆生色相若人顏色鮮白端嚴光潤
不愚不鈍有智有慧執志不迴復多

勇猛有道心恒愛語長壽命最得陰
人奉重生遇吉星復生魚宮必主軍
兵爲護國重臣得大富貴所有求事
非離眞言非因眞言隨自業果當求
成就得成就巳求大福德求第一品
事皆得成就凡飲食自陰所發一切
恒不得食又隨順陽說其行相恒嗔
之相色多黑瘦好作悪事多爲邪行
然有勇猛精進復有智力多好朋友
多學問巧言說有道心學業不退意
多怨念愛說瞋事多知世法有我見
於苦無畏修眞言行精進不退必得
成就所有求事隨業得成作降伏法
速得成就一切誦者皆來奉重所有
於他衆生或殺或害或侵或奪或爲
巳或爲他然於法得成佛所不許嗔
相之人顏色多黑或紫色或雜色或
艶色或黃赤色遠離最上眞金之色
此人若螺宮生是大曜阿室隷史星
或木星處生宜食素愛酸辛之味壽
命延長得宿命智又復隨順風說衆
生行相順風之人身肢澁悪不太肥
瘦性不聰明志不決定多有恚失住

林

不恒所多有滯難便痢觸穢處所又
貪食多病心好嫉妬於諸有情多有
嫌怨或得為王多損佛法生陰星之
處難知具實此人若恒持誦作降伏
敬愛求法必成若有衆生心發風狂
迷倒之者此人持誦制之便退若作
別善事業難得成就前已說陰陽風
三種所得夢境又合貪嗔癡等三法
所受身色心性所好可修可作諸事
業等若復於夜第四分時得具實夢
境一切具實於諸事業咸得成就
又復有多種宮事所謂羊宮牛宮男
女宮蟹宮師子宮秤宮童女宮蠍宮
人馬宮摩竭魚宮寶瓶宮魚宮天人
宮阿修羅宮乾闥婆夜叉等宮乃至
聖人等宮種種宮處種種有情而應
受生稟種種形相有種種義業如來
所說彼求一切業果修行得吉祥宮
吉祥星相應者當獲廣大果報若無
因業果報不成若法義具足得真言
成就彼持誦人須具功德知真如理
分別因果此有功德此無功德若具
足業行得法成就如前業行依法所

[illegible]

說乃是過去如來行業功德爲諸有情求種種夢境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或復見彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有上中下品三種修習應須以最上大精進力求彼成就於決定事業離成就不成就疑惑之見求離障難者當更依法作彼觀行想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相此明王形色如大焰摩菩薩著豹皮衣虵作莊嚴手執利劒現大威力破諸障難如日出世黑暗消除所有一切作大障難諸惡部多見此明王悉皆恐怖不敢更作諸障難事持誦行人障難悉除得法成就六臂大明王說此除障大明大陁羅尼彼諸部多及諸天衆悉皆諦聽陁羅尼曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛他(他也切身)他(引)呬呬摩賀(引)骨嚕(引)(二合)馱彰目佉沙吒左(引)(二合)囉拏薩哩嚩(二合)尾覲曩伽(引)哆迦吽吽(牛鳴音呼)緊唧囉(引)野悉尾曩(引)夜迦唫尾多(引)迦囉褥娑嚩

[illegible]

合半商合弭引曩引舍野羅護羅護
三摩野摩努娑摩合囉頗吒頗吒
娑縛二合引賀
大忿怒明王說此陁羅尼已所有一
切作障難者驚懼怖畏身心戰動是
時妙吉祥童子頂礼世尊釋迦牟尼
佛足作礼敬已即入三昧
尒時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光
天一切大衆作如是言汝等天衆此
忿怒明王有大威力所有持誦行人
求一切世及出世間真言成就者被
部多等及悪衆生作諸障難行不饒
益者彼忿怒王令其自族而調伏之
不斷其命當令疾病受於苦惱擁護
誦者令得安住兼獲福德增長彼障
難者若不順其命頭破七分如阿梨
樹枝
尒時世尊作是說時彼妙吉祥童子
即出三昧佛告言童子汝所真言義
深廣大諸儀軌中最上尊勝此忿怒
王大陁羅尼於諸世間令持誦人心
常憶念於晝夜中息彼冤心障難自
退常自擁護所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造
中